四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

通典卷一百四十五至一百四十七

詳校官侍郎臣李封

編修臣程嘉謨覆勘

覆校官助教臣吳省蘭

校對官中書臣施光輅

謄錄監生臣竺清泰

通典卷一百四十五

唐 京 兆 杜 佑 君 卿 纂

樂五

歌

釋名曰人聲曰歌歌者柯也所歌之言是其質也以聲吟詠有上下如草木之有柯葉說文曰詠歌也從言永聲也爾雅曰徒歌謂謡齊歌也○虞書曰九功惟序九

序惟歌六府三事之功有次序皆可歌樂乃德政之致也勸之以九歌俾勿壞歌以勸之使致勿壞在此三者而已又帝庸作歌曰勑天之命惟時惟幾因庶尹允諧故作歌以戒之安不忘危也勑正也奉天命以臨民惟政在順時在慎微乃歌曰股肱喜哉元首起哉百工熙哉元首君也股肱之臣喜樂盡忠君之治功乃起百官之業乃廣皐陶乃賡載歌曰元首明哉股肱良哉庶事康哉賡續載成也帝歌歸美股肱乃賡以成其美賡音加孟反又歌曰元首叢脞哉股肱惰哉萬事墮哉叢脞細碎無大略也君如此則臣懈怠萬事墮廢其功不成故以申戒帝王世紀曰舜恭己無為歌南風之詩詩曰南風之時兮

可以阜吾民之財兮南風之薰兮可以解吾民之慍兮○禹省南土塗山之女令其妾候禹於塗山之陽女乃作歌始為南音昔有娀氏二女居九成臺天帝使鷰夜往二女覆以玉筐既而視之鷰遺二卵五色北飛不反二女作歌始為北音夏后孔甲游於東陽萯山天大風晦冥迷入人室主人方乳或曰后來是良日也必大吉或曰不勝之子必有殃后乃取以歸曰以為我子誰敢殃之後折橑斧破斷其足孔甲曰嗚呼有命矣乃作破斧之歌始為東音周昭王南征殞於漢中王右辛餘靡長且多力振王北濟周公乃封之西翟徙宅西河追思故處作歌始為西音此蓋四方之歌也夏太康失道畋游十旬弗反其弟五人待于洛汭述大禹之戒作五子之歌○周

禮春官太師祭祀帥瞽登歌小師掌教絃歌教謂教瞽矇出音絃謂琴瑟歌依詠詩也樂師帥學士而歌徹於有司徹而歌詠也樂記師乙曰夫歌者直已而陳德也寛而静柔而正者宜歌頌廣大而静疏達而信者宜歌大雅恭儉而好禮者宜歌小雅正直而静廉而謙者宜歌風肆直而慈愛者宜歌商温良而能斷者宜歌齊故商者五帝之遺聲也商人識之故謂之商齊者三代之遺聲也齊人識之故謂之齊又曰歌者上如抗下如墜曲如折止如槀木倨中矩句中

鈎纍纍乎端如貫珠言歌聲之著動人心之審有如此事也郊特牲曰歌者在上匏竹在下貴人聲也注云匏笙也故歌之為言也長言之也說之故言之言之不足故長言之長言之不足故嗟歎之嗟歎之不足故不知手之舞之足之蹈之也長言引其聲也嗟歎和續之也不知手足舞蹈懽之至也○周衰有秦青者善謳而薛談學謳於青未窮青之伎而辭歸青餞之於郊乃撫節悲歌聲振林木響遏行雲遂留不去以卒其業○又有韓娥東之齊至雍門匱糧乃鬻歌假食既而去餘響繞梁三日不絕左右謂

其人不去也又過逆旅人逆旅人辱之韓娥因曼聲哀哭一里老幼悲愁垂涕相對三日不食遽而追之韓娥還復為曼聲長歌衆皆喜躍抃舞不能自禁非向之悲也乃厚賂遺之故雍門之善歌哭即韓娥之遺聲也許慎曰曼聲長聲也○衛人王豹處淇川善謳河西之人皆化齊人綿駒居高唐善歌齊之右地亦傳其業○漢有虞公善歌能令梁上塵起武帝時李延年善歌為協律都尉○但歌四曲自漢代無絃節伎最先一人唱三人和魏帝

尤好之時有宋容華者清徹好聲善唱此曲當時稱妙自晉以來不復傳遂絶○齊有朱顧仙善聲讀曲齊武朱子尚又善歌二人遂俱蒙厚賚○梁有吳安泰善歌後為樂令精解聲律初改四曲别江南上雲樂内人王金珠善歌吳聲四曲又製江南歌當時妙絶令斯宣達選樂府少年好手進内習學吳弟安泰之子又善歌次有韓法秀又能妙歌吳聲讀曲等古今獨絶○大唐貞觀中有尚書侯貴和妾名麗音特善唱行天清暢舒雅

含嚼姿態有喉牙吐納之異後改號方等女亦傳其母伎方等卒後有郝三寶亦善歌行天有人引三寶歌之諸女隔簾聽之發聲便笑三寶初不知怒曰亦堪女郎終身倣效何忽嗤笑女曰上客所為殊有乖越請一聽之始發一聲三寶便拜伏曰真方等聲也誠遠所不及也

雜歌曲

白雪周曲也平調清調瑟調皆周房中之遺聲也漢代

謂之三調大唐顯慶二年上以琴中雅樂古人歌之近代以來此聲頓絶令所司臨習舊曲至三年十月太常寺奏按張華博物志云白雪是天帝使素女鼓五絃琴曲名以其調高人和遂寡自宋玉以來迄今千祀未有能歌白雪者臣令准勑依琴中舊曲定其宮商然後教習並合於歌輒以御製雪詩為白雪歌辭又樂府奏正曲之後皆有送聲君唱臣和事彰前史輒取侍中許敬宗等奏和雪詩十六首以為送聲各十六節上善之仍

付太常編於樂府○明君漢曲也漢宣帝時匈奴單于入朝詔以待詔王嬙配之即昭君也及將去入辭光彩射人悚動左右天子悔焉漢人憐其遠嫁為作此歌晉石崇妓緑珠善舞以此曲敎之而製新歌曰我本漢家子將適單于庭昔為匣中玉今為糞土英晉文王諱昭故晉人謂之明君○相和漢舊曲歌也絲竹更相和執節者歌本一部魏明帝分為二更遞夜宿為十七曲朱生宋識列和等復合之為十三曲○吳歌雜曲並出江

東晉宋已來稍有增廣凡此諸曲始皆徒歌既而被之絃管又有因絃管金石造歌以被之魏世三調歌辭之類是也魏晉之代有孫氏善歌舊曲宋識善擊節唱和陳左善清歌列和善吹笛郝索彈箏朱生善琵琶尤發新聲故傅玄著書曰人若欽所聞而忽所見不亦惑乎設此六人生於上代越古今而無儷何但夔牙同契哉按此說則自茲以後皆孫朱等之遺則○鳳將雛漢代舊歌曲也應璩百一詩云為作陌上桑反言鳳將雛然則鳳將雛其來久矣特由聲曲訛變以至於此矣○碧玉歌者宋汝南王妾名寵好故作歌之○懊儂歌石崇綠珠所作絲布

澀難縫一曲而已及東晉隆安初人間訛謠之曲云春草可攬結女兒可攬擷齊高帝謂之中朝歌○子夜歌者有女子曰子夜歌造此聲晉孝武帝太元中瑯琊王軻家有鬼歌子夜殷允為章郡僑人庾僧虔家亦有鬼歌子夜殷允為章郡亦是太元中則子夜此時以前人也○長史變者晉司徒左長史王廞臨敗所製○阿子歌懽聞歌者晉穆帝升平初童子輩或歌於道歌畢輒呼阿子汝聞否又呼懽聞否以為送聲後人演其聲以

為此二曲宋齊時用莎乙子之語稍訛異也○桃葉歌者是晉王子敬妾名緣於篤愛所以作歌○前溪歌者晉車騎將軍沈充所製也○團扇歌者晉中書令王珉與嫂婢有情好甚篤嫂鞭撻過苦婢素善歌而珉好持白團扇故云團扇復團扇持許自遮面憔悴無復理羞與郎相見○督護歌者彭城内史徐逵之為魯軌所殺宋高祖使内直督護丁旿音五收殯殮之逵之妻帝長女也呼旿至閤下自問殮送之事每問輒嘆息曰丁督護

其聲哀切後人因其聲廣其曲焉歌是宋武帝所製云

督護初征時儂亦惡聞許顧作石尤風四面斷行旅○

讀曲歌者宋人為彭城王義康所製也其歌云死罪劉

領軍誤殺劉第四○烏夜啼宋臨川王義慶所作也元

嘉十七年從彭城王義康於章郡義慶時為江州至鎮

相見而哭為文帝所怪徵還義慶大懼伎妾聞烏夜啼

聲叩齋閤云明日應有赦其年更為兗州刺史因作此

歌故其和云籠窗窗不開烏夜啼夜夜憶郎來今所傳

歌似非義慶本旨辭曰歌舞諸少年娉婷無種迹昌蒲花可憐聞名不相識○石城樂宋臧質所作也石城名在竟陵質嘗為竟陵郡於城上眺矚見羣少歌謡通暢因作此曲云生長石城下開門對城樓城中諸少年出入見依投○莫愁樂者出於石城女子名莫愁善歌謡且石城中有忘愁聲故歌云莫愁在何處莫愁石城西艇子打兩槳催送莫愁來○襄陽樂者劉道彥為襄陽太守有善政百姓樂業人戶豐贍蠻夷順服悉緣沔而

居由此有襄陽樂歌也隨王誕作襄陽樂始為襄陽郡元嘉末仍為雍州刺史夜聞羣女歌謠因而作之所以歌和中有襄陽來夜樂之語也其歌云朝發襄陽城暮至大堤曲堤上諸女兒花豔驚郎目○壽陽樂者南平穆王為荆河州作也○西烏夜飛者荆州刺史沈攸之所作也攸之舉兵發荆州東未敗之前思歸京師所以歌云日落西山還去來○三洲歌者諸商客數由巴陵三江口往還因共作此歌又因三洲曲而作採桑○估

客樂者齊武帝之所製也布衣時常游樊鄧登阼已後追憶往事而作歌昔經樊鄧後假楫梅根渚感昔追往事意滿情不叙使太樂令劉瑤教習百日無成或啟釋寶月善音律帝使寶月奏之便就勑歌者常重為感憶之聲梁改其名為商旅行○楊叛兒本童謠也齊隆昌時女巫之子曰楊旻隨母入内及長為太后所寵愛童謡云楊婆兒共戲來所歡語訛遂成楊叛兒歌云暫出白門前楊柳可藏烏歡作沈水香儂作博山罏○襄陽

蹋銅蹄者梁武西下所作也沈約又作其和○上聲歌者此因上聲促柱得名或用一調或用無調名如古歌辭所謂哀思之音不合中和梁武因之改辭無邪句○常林歡者蓋宋梁間曲宋代荆雍為南方重鎮皆王子為之牧江左辭詠莫不稱之以為樂土故宋隨王誕作襄陽之歌齊武帝追憶樊鄧梁簡文樂府歌云分手桃林岸送別峴山頭若欲寄音信漢水向東流又曰宜城投(音豆)酒今行熟停鞍繫馬暫棲宿桃林在漢水上宜城

在荆山北荆州有長林縣江南謂情人為歡常長聲相近蓋樂人誤長為常○玉樹後庭花堂堂黄鸝留金釵兩臂垂並陳後主所造恒與宫女學士及朝臣相唱和為詩太樂令何胥採其尤輕艷者以為此曲○驍壺者蓋是投壺樂也隋煬帝所造以投壺有躍矢為驍壺是也○汎龍舟煬帝幸江都宫所作又令太樂令白明達造新聲期萬歲樂藏鉤樂七夕樂相逢樂舞席同心髻玉女行觴神仙留客擲磚續命鬭鷄子鬭百草還舊宫

樂掩抑摧藏哀音斷絶

舞

夫樂之在耳曰聲在目者曰容聲應乎耳可以聽知容藏於心難以貌覩故聖人假干戚羽旄以表其容發揚蹈厲以見其意聲容選和則大樂備矣詩序曰詠歌之不足不知手之舞之足之蹈之然樂心内發感物而動不覺手之自運歡之至也此舞之所由起也○虞書曰帝乃誕敷文德舞干羽于兩階七旬有苗格○樂記孔

子曰夫樂者象成者也象成功而為樂總干而山立總持干楯山立不動武王之事也發揚蹈厲太公之志志在鷹揚武亂皆坐周召之治也武亂武之治也皆坐蓋以象其人無事且夫武始北出象觀兵孟津時再成而滅商成猶奏也再奏象克殷時三成而南誅紂而南四成而南國是疆有南國疆界也五成而分周公左召公右分陝東西而治之也六成復綴以崇六奏象兵還振旅也復綴反位止也崇充也凡六奏以充武樂天子夾振之而四伐盛威於中國也夾振之者王將夾舞者振木鐸以為節也武舞戰象也四伐者伐四方也每奏四伐一擊一刺為一伐周禮地官舞師掌教兵舞帥而舞山

川之祭祀教帗舞帥而舞社稷之祭祀教羽舞帥而舞四方之祭祀教皇舞帥而舞旱暵之事四方祭祀謂四望也旱暵之事謂雩也暵熱氣也春官樂師掌國學之政以教國子小舞謂以年幼少時教之舞內則曰十三舞勺成童舞象二十舞大夏凡舞有帗舞有羽舞有皇舞有旄舞有干舞有人舞鄭衆云帗舞者全羽羽舞者析羽皇舞者以羽冒覆頭上衣飾翡翠之羽旄舞者犛牛之尾干舞者兵舞人舞者手舞社稷以帗宗廟以羽四方以皇辟雍以旄兵事以干星辰以人舞玄謂帗析五采繒今靈星舞子持之是也皇雜五采羽如鳳皇色持以舞人舞無所執以手袖為威儀四方以羽宗廟以人山川以干旱暵以皇凡四方之舞仕者屬焉凡祭

祀賓客舞其燕樂籥師掌教國子舞羽吹籥文舞有持羽籥者所謂籥舞文王世子秋冬學羽籥詩云左手執籥右手秉翟祭祀則鼓羽籥之舞鼓之者恒以為節也賓饗則亦如之○五經通義曰王者之樂有先後者各尚其德也以文得之先文樂持羽毛而舞以武得之先武舞持朱干玉戚所以增威武也戚斧干楯也玉取其德干取其仁明當尚德行仁以斷斬也又曰東夷之樂持矛舞助時生也南夷之樂持羽舞助時養也西夷之樂持鉞舞助時殺也北夷之樂持干舞助時藏也

○蔡邕月令章句曰天子省風以作樂所以節八音而行八風天子八佾諸侯六大夫四士二佾舞列也每佾八人每服冕而執戚有俯仰張翕之容行綴長短之制所以受命而歌王者之功也人之動而有節者莫若舞肆舞所以動陽氣而導物也

雜舞曲

公莫舞即巾舞也相傳云項莊舞劍項伯以袖隔之使不得害高帝且語莊云公莫古人相呼曰公莫害漢王

也後之用巾蓋像項伯衣袖之遺式按琴操又有公無渡河曲然則其聲從來已久俗云項伯非也○巴渝舞者漢高帝自蜀漢將定三秦閬中范因率賨人以從帝為前鋒號板楯蠻勇而善鬬及定三秦封因為閬中侯復賨人七姓其俗喜舞高帝樂其猛鋭觀其舞後使樂人習之閬中有渝水因以為名故曰巴渝舞舞曲有矛渝安臺弩渝行辭本歌曲有四篇其辭既古莫能曉其句度魏初使王粲改創其調晉及江左皆製其辭○槃

舞漢曲至晉加之以杯謂之世寧舞也張衡舞賦云歷七槃而縱躡王粲釋云七槃陳於廣庭顔延之云遞間開於槃扇鮑昭云七槃起長袖皆以七槃為舞也干寳云晉武帝太康中天下為晉代寧舞矜手以接槃反覆之至危之象言晉代之士苟貪飲食智不及遠至宋改為宋世寧至齊改為齊代昌舞今謂之槃舞隷清部樂中○鞞舞未詳所起然漢已施於燕享矣傅毅張衡所賦皆其事也魏曹植鞞舞歌序曰漢靈帝西園鼓吹有李堅者能鞞舞遭亂

西隨叚煨先帝聞其舊伎召之堅既中廢兼古曲多謬誤異代之文未必相襲故依前曲改作新歌五篇不敢充之黃門僅以成下國之陋樂焉○明之君漢代鞞曲也梁武帝時改其曲詞以歌君德也○鐸舞漢曲也晉鞞舞歌亦五篇及鐸舞歌一篇幡舞一篇鼓舞妓六曲並陳於元會鞞舞故二八桓玄將即真太樂遣衆伎尚書殿中郎袁明子啓增滿八佾相承不復革宋明帝自改舞曲歌詞猶存舞並闕其鞞舞梁謂之鞞扇舞也幡

舞扇舞今並亡○白鳩吳朝拂舞曲也揚泓拂舞序云
自到江南見樂府舞曲或云白鳧鳩云有此來數十年
察其詞旨乃是吳人患孫皓虐政思屬晉也隋牛弘請
以鞞鐸巾拂舞陳之殿廷帝從之而去其所持巾拂等
○白紵舞按舞辭有巾袍之言沈約云紵本吳地所出
疑是吳舞也晉俳歌云皎皎白緒節節為雙吳音呼緒
為紵疑即白緒也梁武帝又令沈約改其辭乃有四時
白紵之歌約集所載是也今中原有白紵曲辭旨與此

全殊○前代樂飲酒酣必起自舞詩云屢舞仙仙是也
宴樂必舞但不宜屢耳前代譏在屢舞不譏舞也漢武
帝樂飲長沙定王舞是也魏晉已來尤重以舞相屬謝
安以屬桓嗣是也近代以來此風絶矣宋孝武帝大明
中以鞞拂雜舞合之鍾石施於廟庭鶴舞馬舞竹青穆
天子傳亦有之宋鮑昭又有舞鶴賦此舞或時而有非
樂府所統今翔麟鳳苑廐有蹀馬俯仰騰躍皆合曲節
朝會用樂則兼奏之

通典卷一百四十五

通典卷一百四十六

唐　京兆杜佑君卿　纂

樂六

清樂

清樂者其始即清商三調是也並漢氏以來舊典樂器形制并歌章古調與魏三祖所作者皆備於史籍屬晉朝遷播夷羯竊據其音分散苻永固平張氏於涼州得

之宋武平關中因而入南不復存於內地及隋平陳後獲之文帝聽之善其節奏曰此華夏正聲也昔因永嘉流於江外我受天明命今復會同雖賞逐時遷而古致猶在可以此為本微更損益去其哀怨者而補之以新定呂律更造樂器因置清商署總謂之清樂先遭梁陳亡亂而所存蓋尠隋室以來日益淪缺○大唐武太后之時猶六十三曲今其辭存者有　白雪　公莫　巴渝　明君　明之君　鐸舞　白鳩　白紵　子夜

吳聲四時歌　前溪　阿子歌　團扇歌　懊儂　長史變　督護歌　讀曲歌　烏夜啼　石城　莫愁　襄陽　西烏夜飛　估客　楊叛　雅歌　驍壺　常林歡　三洲採桑　春江花月夜　玉樹後庭花　堂堂　泛龍舟等共三十二曲明之君雅歌各二首四時歌四首合三十七曲其吳聲四時歌雜歌春江花月夜並未詳所起餘具前歌舞雜曲之篇　又七曲有聲無辭　上林　鳳曲　平調　清調　瑟調　平折　命嘯等通前為四十四曲存焉當江南

之時巾舞白紵巴渝等衣服各異梁以前舞人並十二人梁武省之減用八人而已令二人平巾幘緋褶舞四人碧輕紗衣裙襦大袖畫雲鳳之狀漆鬟髻飾以金銅雜花狀如雀釵錦履舞容閑婉曲有姿態沈約宋書志江左諸曲哇淫至今其聲調猶然觀其政已亂其俗已淫既怨且思矣而從容雅緩猶有古士君子之遺風他樂則莫與為比樂用　鐘一架　磬一架　琴一　三絃琴一　瑟一　秦琵琶一　卧箜篌一　筑一　箏

一節鼓一　笙二　笛二　簫二　箎二　葉一
歌二　自長安以後朝廷不重古曲工伎轉缺能合於
管絃者唯　明君　楊叛　驍壺　春歌　秋歌　白
雪　堂堂　春江花夜月等共八曲舊樂章多或數百
言時明君尚能四十言今所傳二十六言就中訛失與
吳音轉遠以為宜取吳人使之傳習開元中有歌工李
郎子郎子北人聲調已失云學於俞才生江都人也自
郎子亡後清樂之歌闕焉又闕清樂唯雅歌一曲辭典

而音雅閱舊記其辭信典自周隋以來管絃雜曲將數百曲多用西凉樂鼓舞曲多用龜兹樂其曲度皆時俗所知也唯彈琴家猶傳楚漢舊聲及清調琴調蔡邕五弄調謂之九弄雅聲獨存非朝廷郊廟所用故不載昔唐虞訖三代舞用國子欲其早習於道也樂用瞽師謂其專一也漢魏以來皆以國之賤隸為之唯雅舞尚選用良家子國家每歲閱司農戶容儀端正者歸太樂與前代樂戶總名音聲人歷代滋多至有萬數

坐立部伎

安樂後周武平齊所作也行列方正象城郭周代謂之城舞舞者八十人刻木為面狗喙獸耳以金飾之垂線為髮畫襖皮帽舞蹈姿制猶作羌胡狀○太平樂亦謂之五方師子舞師子摯獸出於西南夷天竺師子等國綴毛為衣象其俛仰馴狎之容二人持繩拂為習弄之狀五師子各依其方色百四十人歌太平樂舞抃以從之服飾皆作崑崙象○破陣樂大唐所造也太宗為秦

王時征伐四方人間歌謡有秦王破陣樂之曲及即位貞觀七年製破陣樂舞圖左圓右方先偏後伍魚麗鵝鸛箕張翼舒交錯屈伸首尾迴互以象戰陳之形令起居郎吕才依圖教樂工百二十人被甲執戟而習之凡為三變每變為四陣有往來疾徐擊刺之象以應歌節數日而就發揚蹈厲聲韻慨慷和云秦王破陣樂饗宴奏之太宗謂侍臣曰朕昔在藩邸屢有征伐人間遂有此歌豈意今日登於雅樂然其發揚蹈厲雖異文容功

業由之致有今日所以被於樂章亦不忘於本也右僕射封德彞進曰陛下以聖武戡難立極安人功成化定陳樂象德實弘濟之盛烈為將來之壯觀文容習儀豈得為比太宗曰朕雖以武功定天下終當以文德綏海內文武之道各隨其時公謂文容不如蹈厲斯為過矣其後若殿廷奏天子避位公卿以下坐宴者皆興焉○慶善樂亦大唐造也太宗生於武功慶善宮及既貴宴宮中賦詩被以管絃舞童十六人皆進德冠紫大袖裙襦漆髻皮履舞蹈安徐以

象文教洽而天下安樂也正至饗宴及國有大慶奏於庭先是神功破陣樂功成慶善樂二舞每奏上皆立對高宗時太常博士裴守真奏議曰竊惟二舞肇興謳吟攸屬贊九成之茂烈叶萬國之歡心義均韶夏用兼賓祭皆祖宗盛德而子孫饗之詳覽傳記未有皇王立觀之禮並謂守真議是○大定樂高宗所造出自破陣樂舞者百四十人被五綵文甲持槊歌云八紘同軌樂以象平遼東而邊隅大定也○上元樂高宗所造舞八十人衣畫雲水備五色以象元氣故曰上元○聖壽樂高宗武后所作也舞者百四十人金銅冠五色畫衣舞之行列必

成字十六變而畢有聖超千古道泰百王皇帝萬歲寶祚彌昌○光聖樂高宗所造也舞者八十人烏冠五綵畫衣兼以上元聖壽之容以歌王業所興自安樂以後皆雷大鼓雜以龜茲樂聲振百里並立奏之其大定樂加金鉦唯慶善樂獨用西涼樂最為閑雅其舊破陣上元慶善三舞皆易其衣冠合之鐘磬以饗郊廟自武太后革命此禮遂廢自安樂部謂之立部伎○讌樂武德初未暇改作每讌享因隋舊制奏九部樂一讌樂二清商三西涼四扶南五高麗六龜茲

七安國八疏勒九康國至貞觀十六年十一月宴百寮奏十部先
是代高昌收其樂付太常至是增為十部伎其後分為
立坐二部立部伎有八部一安樂後周平齊所作周代謂之城舞二太平樂亦謂之五方師子舞三破陣樂四慶善樂五大定樂亦謂之八紘同軌樂高宗平遼時作也六上元樂高宗所造七聖壽樂武太后所作八光聖樂高宗所造坐部伎有六部一讌樂張文收所作又分為四部有景雲慶善破陣承天等二長壽樂武太后長壽年所作三天授樂武太后天授年所作四鳥歌萬歲樂武太后所造五龍池樂玄宗所作六破陣樂玄宗作生於立部伎也貞觀中景雲見河水清協律郎張文收採
古朱鴈天馬之義製景雲河清歌名曰讌樂奏之管絃

為諸樂之首今元會第一奏者是景雲舞八人花錦袍五色綾袴緑雲冠烏皮靴慶善舞四人紫綾大袖絲布袴假髻破陣樂舞四人緋綾袍錦衿褾緋綾袴承天樂舞四人紫袍進德冠並金銅帶樂用 玉磬一架 大方響一架 笛箏一 筑一 臥箜篌一 大箜篌一 小箜篌一 大琵琶一 小琵琶一 大五絃琵琶一 小五絃琵琶一 吹葉一 大笙一 小笙一 大篳篥一 小篳篥一 大簫一 小簫一 正銅鈸一 和銅

鈸一 長笛一 尺八一 短笛一 揩鼓一 連鼓一 鞉鼓二 桴鼓二 歌二按此樂唯景雲舞近存餘並亡○長壽樂武太后長壽年所造也舞十二人畫衣冠也○天授樂武太后天授年所造也舞四人畫衣五綵鳳冠○鳥歌萬歲樂武太后所造也時宮中養鳥能人言又常稱萬歲為樂以象之舞三人緋大袖並畫鸜鵒冠作鳥象今嶺南有鳥似鸜鵒養之久則能言名吉了音料○龍池樂玄宗龍潛之時宅於崇慶坊宅南坊

人所居變為池瞻氣者亦異焉故中宗末年汎舟池内玄宗正位以宅為宫池水逾大瀰漫數里為此樂以歌其祥也舞有七十二人冠飾以芙蓉〈小破陣樂玄宗所作也生於立部伎破陣樂舞四人金甲胄自長壽樂以下皆用龜茲樂舞人皆著靴唯龍池樂備用雅樂笙磬舞人躡履〈自讌樂並謂之坐伎初太宗貞觀末有裴神符妙解琵琶初唯作勝蠻奴火鳳傾盃樂三曲聲度清美太宗深悅之高宗之末其伎遂盛流於時矣自武太后中宗之代大增造坐伎諸舞隨亦寢廢

四方樂

周官韎師掌教韎樂祭祀則帥其屬而舞之舞之以東夷之舞韎音妹大饗亦如之旄人掌教夷樂夷樂四夷之樂亦有聲歌及舞凡四方之舞以舞仕者屬焉又有鞮鞻氏上音低下音屢掌四夷之樂與其聲歌祭祀則歙而歌之讌亦如之作先王樂貴能包而用之納四夷之樂若美德廣之所及也東夷之樂曰侏離離言陽氣所通萬物離地而生也南蠻之樂曰任任言陽氣用事萬物懷任也西戎之樂曰禁禁言陰氣始通禁止萬物生長北狄之樂曰昧昧言陰氣用事萬物衆形暗昧其聲不正作之四門之外各持其方兵獻

其聲而已自周衰此禮則廢○東夷二國高麗百濟○高麗樂工人紫羅帽飾以鳥羽黃大袖紫羅帶大口袴赤皮鞾五色縚繩舞者四人椎髻於後以絳抹額飾以金璫二人黃裙襦赤黃袴二人赤黃裙襦袴極長其袖烏皮鞾雙雙併立而舞樂用 彈箏一 搊箏一 臥箜篌一 豎箜篌一 琵琶一 五絃琵琶一 義觜笛一 笙一 橫笛一 簫一 小篳篥一 大篳篥一 桃皮篳篥一 腰鼓一 齊鼓一 擔鼓一 貝一大

唐武太后時尚二十五曲今唯能一曲衣服亦寖衰敗失其本風○百濟樂中宗之代工人死散開元中岐王範為太常卿復奏置之是以音伎多闕舞者二人紫大袖裙襦章甫冠皮履樂之存者箏笛桃皮篳篥箜篌歌○南蠻二國扶南天竺○扶南樂舞二人朝霞衣朝霞行纏赤皮鞋隋代全用天竺樂今其存者有羯鼓都曇鼓毛員鼓簫横笛篳篥銅鈸貝○天竺樂樂工皁絲布幞頭巾白練襦紫綾袴緋帔舞二人辮髮朝霞袈裟若今之

僧衣也行纏碧麻鞋樂用羯鼓毛員鼓都曇鼓篳篥橫笛鳳首箜篌琵琶五絃琵琶銅鈸貝其都曇鼓今亡○西戎五國高昌龜茲疏勒康國安國○高昌樂舞二人白襖錦袖赤皮靴皮帶紅抹額樂用　荅臘鼓一　腰鼓一　雞婁鼓一　羯鼓一　簫一　橫笛一　篳篥二　五絃琵琶二　琵琶二　銅角一　豎箜篌一今亡　笙一○龜茲樂二人皁絲布頭巾緋絲布袍錦袖緋布袴舞四人紅抹額緋白袴奴烏皮靴樂用　豎箜篌一　琵琶一

五絃琵琶一　笙一　橫笛一　簫一　篳篥一
答臘鼓一　腰鼓一　羯鼓一　毛員鼓一今亡　雞婁
鼓一　銅鈸二　貝一○疎勒樂二人皁絲布頭巾白
絲布袍錦衿褾白絲布袴舞二人白襖錦袖赤皮靴赤
皮帶樂用　竪箜篌一　琵琶一　五絃琵琶一　橫
笛一　簫一　篳篥一　答臘鼓一　腰鼓一　羯鼓
一　雞婁鼓一○康國樂二人皁絲布頭巾緋絲布袍
錦衿褾舞二人緋襖錦袖綠綾渾襠袴赤皮靴白袴奴

舞急轉如風俗謂之胡旋樂用　笛鼓二　正鼓一
小鼓一　和鼓一　銅鈸二〇安國樂二人皁絲布頭
巾錦衿褾紫袖袴舞二人紫襖白袴奴赤皮靴樂用
琵琶一　五絃琵琶一　竪箜篌一　簫一　横笛一
大篳篥一　雙篳篥一　正鼓一　銅鈸二　箜篌
一〇乞寒者本西國外蕃之樂也神龍二年三月并州
清源縣令呂元泰上疏曰臣謹按洪範八政曰謀時寒
若君能謀事則寒順之何必裸露形體澆灌衢路鼓舞

跳躍而索寒也禮記曰立秋之日行夏令則寒暑不節夫陰陽不調政令之失也休咎之應君臣之感也理均影響可不戒哉景雲二年右拾遺韓朝宗諫曰傳曰辛有適伊川見被髮於野者曰不及百年此其戎乎其禮先亡矣後秦晉遷陸渾之戎於伊川以其中國之人習戎狄之事一言以貫百代可知今之乞寒濫觴胡俗伏願三思籌其所以至先天二年十月中書令張說諫曰韓宣適魯見周禮而嘆孔子會齊數倡優之罪列國如

此況天朝乎今外國請和選使朝謁所望接以禮樂示以兵威雖曰戎夷不可輕易焉知無駒支之辯由余之賢哉且乞寒潑胡未聞典故裸體跳足盛德何觀揮水投泥失容斯甚法殊魯禮褻比齊優恐非干羽柔遠之義樽俎折衝之道願揮綸言特罷此戲至開元元年十二月勑臘月乞寒外蕃所出漸浸成俗因循以久自今以後無問蕃漢即宜禁斷○北狄三國鮮卑吐谷渾部落○北狄樂皆為馬上樂也鼓吹本軍旅之音馬上奏之故自

漢以來北狄樂總歸鼓吹署後魏樂府始有北歌即魏真人歌是也代都時命掖庭宫女晨夕歌之周隋代與西涼樂雜奏今存者五十三章其名目可解者六章慕容可汗吐谷渾部落稽鉅鹿公主白淨皇太子企俞也其餘不可解咸多可汗之詞按今大角即後魏代簸邏迴是也其曲亦多可汗之詞北虜之俗皆呼主為可汗吐谷渾又慕容別種如此歌是燕魏之際鮮卑歌其詞虜音不可曉梁有鉅鹿公主歌詞似是姚萇時歌其詞華

音與北歌不同梁樂府鼓吹又有大白淨皇太子小白淨皇太子企俞等曲隋鼓吹有白淨皇太子曲與北歌校之其音皆異大唐開元中歌工長孫元忠之祖受於侯將軍貴昌幷州人也亦代習北歌貞觀中有詔令貴昌以其聲教樂府元忠之家代相傳如此雖譯者亦不能通知其詞葢年歲久遠失其真矣絲桐唯琴曲有胡笳聲大角金吾所掌○龜茲樂者起自呂光破龜茲因得其聲呂氏亡其樂分散後魏平中原復獲之有唐婆

羅門受龜茲琵琶於商人代傳其業至於孫妙達尤為北齊文宣所重常自擊胡鼓和之周武帝娉突厥女為后西域諸國來媵於是有龜茲至隋有西龜茲齊龜茲五龜茲凡三部開皇中大盛於闐闕疏勒安國康國之樂帝大聚長安胡兒羯人白智通教習頗雜以新聲初張重華時天竺重譯致樂伎後其國王子為沙門來遊中土又得傳其方伎宋代得高麗百濟伎魏平馮跋亦得之而未具周師滅齊二國獻其樂合西凉樂凡七部通謂之國伎隋文帝平陳得

清樂及文康禮畢曲而黜百濟至煬帝乃立清樂龜茲西凉天竺康國踈勒安國高麗禮畢為九部平林邑國獲扶南工人及其匏琴陋不可用但以天竺樂傳寫其聲而不列樂部○高昌樂者西魏與高昌通始有高昌伎隋文帝開皇六年高昌獻聖明樂曲帝令知音者於館所聽之歸而肄習及客獻先於前奏之胡夷大驚大唐平高昌盡收其樂又進讌樂而去禮畢曲今著令者唯十部龜茲踈勒安國康國高麗西凉高昌讌樂清樂伎天竺凡十部南蠻北狄國俗

皆隨髮際斷其髮令舞者咸用繩圍首反約髮抄內於繩下○又有新聲自河西至者號胡音聲與龜兹樂散樂俱為時重諸樂咸為之少寢

散樂隋以前謂之百戲

散樂非部伍之聲俳優歌舞雜奏○後漢天子臨軒設樂舍利獸從西方來戲於殿前激水化成比目魚跳躍嗽水作霧翳日而化成黄龍長八丈出水遊戲輝耀日光以兩大繩繫兩柱相去數丈二倡女對舞行於繩上

切肩而不傾如是雜變總名百戲○江左猶有高絙紫

鹿跂行鼈食齊王捲衣笮鼠夏育扛鼎巨象行乳神龜

抃戲背負靈岳桂樹白雪畫地成川之伎○晉成帝咸

康七年散騎侍郎顧臻表曰末代之樂設禮外之觀逆

行連倒四海朝覲言觀帝庭而足以蹈天頭以履地反

天地之順傷彜倫之大乃命太常悉罷之其後復高絙

紫鹿又有天台山伎○齊武帝嘗遣主書董仲民按孫

興公賦造莓苔石橋道士捫翠屏之狀尋省焉○梁又

設跳跉劒擲倒獼猴幢青紫鹿緣高絙變黄龍弄龜等伎陳氏因之○後魏道武帝天興六年冬詔太樂總章鼓吹增修雜戲造五兵角觝麒麟鳯凰仙人長虵白象白武及諸畏獸魚龍辟邪鹿馬仙人車高絙百尺長趫幢跳丸以備百戲大饗設之於殿前明元帝初又增修之撰合大曲更為鐘鼓之節○北齊神武平中山有魚龍爛漫俳優侏儒山車巨象拔井種瓜殺馬剝驢等竒怪異端百有餘物名為百戲○後周武帝保定初詔罷

元會殿庭百戲宣帝即位鄭譯奏徵齊散樂並會京師為之葢秦角觝之流也而廣召雜伎增修百戲魚龍漫衍之伎常陳於殿前累日繼夜不知休息○隋文帝開皇初周齊百戲並放遣之煬帝大業二年突厥染干來朝帝欲夸之總追四方散樂大集東都於華林苑積翠池側帝令宮女觀之有舍利繩柱等如漢故事又為夏育扛鼎取車輪石臼大盆器等各於掌上而跳弄之并二人戴竿其上舞忽然騰透而換易千變萬化曠古莫

儔染千大駭之自是皆於太常教習每歲正月萬國來朝留至十五日於端門外建國門内綿亘八里列為戲場百官赴棚夾路從昏達曙以縱觀之至晦而罷伎人皆衣錦繡繒綵其歌者多為婦人服鳴環佩飾以花髦者殆三萬人初課京兆河南製此服而兩京繒錦為之中虛六年諸夷大獻方物突厥啟人以下皆國主親來朝賀乃於天津街盛陳百戲自海内凡有伎藝無不總萃崇侈器翫盛飾衣服皆用珠翠金銀錦罽絺繡其營

費鉅億萬關西以安德王雄總之東都以齊王暕總之
金石匏革之聲聞數十里外彈絃擫管以上萬八千人
大列炬火光燭天地百戲之盛振古無比自是每年為
常焉○大抵散樂雜戲多幻術皆出西域始於善幻人
至中國漢安帝時天竺獻伎能自斷手足刳剔腸胃自
是歷代有之大唐高宗惡其驚人勑西域關津不令入
中國睿宗時婆羅門獻樂舞人倒行而以足舞極銛刀
鋒倒植於地低目就刃以歷臉中又於背下吹篳篥其

腹上曲終而亦無傷又伏伸其手兩人躡之旋身繞手百轉無已漢代有橦木伎又有盤舞晉代加之以杯謂之杯盤舞梁有長橋伎跳跉伎躑倒伎跳劒伎今並存又有舞輪伎蓋今之戲車輪者透三峽伎蓋今之透飛梯之類也高絙伎蓋今之戲繩者也梁有獼猴幢伎今有緣竿伎又有獼猴緣竿伎未審何者為是又有弄椀珠伎歌舞戲有大面撥頭踏搖娘窟礧子等戲玄宗以其非正聲置敎坊於禁中以處之婆羅門樂用篳篥二

齊鼓一散樂用橫笛一拍板一腰鼓三其餘雜戲變態多端皆不足稱也○大面出於北齊蘭陵王長恭才武而貌美常著假面以對敵嘗擊周師金墉城下勇冠三軍齊人壯之為此舞以效其指麾擊刺之容謂之蘭陵王入陣曲○撥頭出西域胡人為猛獸所噬其子求獸殺之為此舞以象也○踏搖娘生於隋末河内有人醜貌而好酒常自號郎中醉歸必毆其妻其妻美色善歌乃歌為怨苦之詞河朔演其曲而被之管絃因寫其妻之

容妻悲訴每搖其身故號踏搖云近代優人頗改其制度非舊旨也○窟礧子亦曰魁礧子作偶人以戲善歌舞本喪樂也漢末始用之於嘉會北齊後主高緯尤所好高麗之國亦有之今閭市盛行焉若尋常享會先一日具坐立部樂名上太常太常封上請所奏御注而下及會先奏坐部伎次奏立部伎次奏蹀馬次奏散樂然所奏部伎並取當時進止無准定

前代雜樂

鼓吹者蓋短簫鐃歌蔡邕曰軍樂也黄帝岐伯所作以揚德建武勸士諷敵也周官曰師有功則凱樂左傳晉文公勝楚振旅凱而入司馬法曰得意則凱歌雍門周說孟嘗君鼓吹於不測之泉說者云鼓自一物吹自竽籟之屬非簫鼓合奏別為一樂之名也然則短簫鐃歌此時未名鼓吹矣應劭漢鹵簿圖唯有騎執箛箛即笳不云鼓吹而漢代有黄門鼓吹漢享宴食舉樂十三曲與魏代鼓吹長簫短簫伎錄並云絲竹合作執節者歌

又建初録云務成黄爵元雲遠期皆騎吹曲非鼔吹曲此則列於殿庭者為鼔吹令之從行鼔吹為騎吹二曲異也又孫權觀魏武軍作鼔吹而還應是此鼔吹魏晉代給鼔吹甚輕牙門督將五校悉有鼔吹晉江左初臨川大守謝摛每寢夢聞鼔吹有人為占之曰君不得生鼔吹當得死鼔吹摛擊杜弢戰歿追贈長水校尉葬給鼔吹焉謝尚為江夏太守詣安西將軍庾翼於武昌諮事翼以鼔吹賞尚射破便以其副鼔吹給之齊梁至陳

則甚重矣各製曲辭以頌功德焉至隋亡○西涼樂者起苻氏之末呂光沮渠蒙遜等據有涼州變龜茲聲為之號為秦漢伎後魏太武既平河西得之謂之西涼樂至魏周之際遂謂之國伎魏代至隋咸重之其曲項琵琶竪箜篌之徒並出自西域非華夏舊器揚澤新聲神白馬之類生於胡歌非漢魏遺曲故其樂聲調志與書史不同其歌曲有永世樂解曲有萬代豐曲有于闐佛曲工人平上幘緋褶白舞一人方舞四人白舞今闕方

舞四人假髻玉支釵紫絲布褶白大口袴五綵接袖烏皮靴其樂器用　鐘一架　磬一架　彈箏一　搊箏一　臥箜篌一　竪箜篌一　琵琶一　五絃琵琶一　笙一　簫一　大篳篥一　小篳篥一　長笛一　横笛一　腰鼓一　齊鼓一　擔鼓一　貝一　銅鈸二今亡○禮畢者本自晉太尉庾亮家亮卒其伎追思亮因假為其面執翳以舞象其容取謚以號之謂文康樂每奏九部樂終則陳之故以禮畢為名其曲有散華樂

等隋平陳得之八九部樂器有笙笛簫箎鈴槃鞞腰鼓等七種三懸為一部工人二十二人今亡

通典卷一百四十六

通典卷一百四十七

唐京兆杜佑君卿纂

樂七

郊廟宮懸備舞議魏　宋　梁　大唐

魏散騎常侍王肅議曰王者各以其禮制事天地令說者據周官屬文為經國大體懼其局而不弘也漢武帝東廵狩封禪還祠太一於甘泉祭后土於汾陰皆盡用

其樂言盡用者謂盡用宮懸之樂也天地之性貴質者
蓋謂其器之不文不謂庶物當減也禮天子宮懸舞八
佾今祀圓丘方澤宜以天子制設宮懸之樂八佾之舞
奏可肅又議曰說者謂周家祀天唯舞雲門祀地唯舞
咸池宗廟唯舞八佾似失其義矣周禮賔客皆作備樂
左傳王子頹享五大夫樂及徧舞六代之樂也然則一
會之日具作六代之樂天地宗廟事之大者賔客讌會
比之為細王制曰庶羞不踰牲燕衣不踰祭服可以燕

樂而蹢天地宗廟之樂乎周官以六律六呂同五聲八音六舞大合樂以致鬼神以和邦國以諧萬民以安賔客以悅逺人夫六律六呂五聲八音皆一時而作之至於六舞獨分擘而用之所以厭人心也又周官靺師掌教靺樂靺音莫拜切祭祀則帥其屬而舞之大享亦如之鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌祭祀則吹而歌之燕亦如之四夷之樂乃入宗廟先代之典獨不得用大享及燕曰如之者明古今夷夏之樂皆主之於

宗廟而後播及其餘也夫作先王樂者貴能包而用之也納四夷之樂者美德廣之所及也高皇帝太皇帝太祖高祖文昭廟皆宜兼用先代及武始大鈞之舞尚書盧毓奏叶律中郎將左延年議按周禮以雲門祀天咸池祀地又今宗廟用宮懸則祀天地宜用宮懸博士趙怡以為古無四懸自周始耳未有作古樂而用近懸也按今天地之樂懸謂之上下管與虞舜笙鏞同不言二懸宜如故事但設上下管而已侍中繆襲議周存六代

之樂故各有所用令樂制既亡唯承漢氏韶武魏承舜
又周為二王之統故文始大武武德武始大鈞可以備
四代之樂奏黃鍾舞文始以禮天地奏太蔟舞大武以
祀五郊明堂奏姑洗舞武德廵狩以祭四望山川奏蕤
賓舞武始大鈞以祀宗廟及二至祀丘澤於祭可兼舞
四代又漢有雲翹育命之舞不知所出舊以祀天今可
以兼雲翹祀圓丘以育命祀方澤祀天地宜宮懸如延
年議司空衛臻議圓丘宜用大韶樂宜宮懸宗廟之樂

宜用武始咸熙○宋武帝永初始調金石文帝元嘉十八年有司奏二郊宜奏登歌後詔顔延之造歌詩廟舞猶闕孝武孝建二年前殿中曹郎荀萬秋議按禮祭天地有樂者為降神也故易曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考周官曰作樂於圜丘之上天神皆降作樂於方澤之中地祇皆出又曰乃奏黄鍾歌大吕舞雲門以祀天神乃奏大吕歌應鍾舞咸池以祀地祇由斯而言以樂祭地其來尚矣今郊享闕樂竊

以為疑祭統曰夫祭有三重焉獻之屬莫重於裸聲莫重於升歌舞莫重於武宿夜此周道也至於漢奏五行魏舞咸熙皆以用享爰逮晉氏太始之初傅玄作晉郊廟歌詩三十二篇太康中荀藩受詔成父勗業定金石四懸用之郊廟是則相承郊廟有樂之證也今廟祠登歌雖奏而舞象未陳懼闕備禮方茲禮儀遺逸罔不具舉而況出祇降神輟樂於郊祭昭德報功有闕於廟享謂郊廟宜設備樂於是竟陵王誕等五十一人並同萬

秋議○梁武帝制曰先儒皆以宗廟宜設宮懸按周官奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神奏太蔟歌應鍾舞咸池以祭地祇奏夷則歌小呂舞大濩以饗先妣奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖虞書云戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格下管鞉鼓合止柷敔笙鏞以間周禮則分樂享祀虞書則止鳴四懸求之於古無宮懸之文按所以不宮懸者事人禮縟音辱數也事神禮簡禮器云天子之堂九尺而至敬不壇天子龍衮而至敬不文觀天下

物無可以稱其德者則以少為貴郊特牲云宗廟之器可用也而不可便其利所以交於神也不可以同於所安樂之義也王肅初不分析此前數㫖直言用天子之制若郊廟既均其制二神禮文復何以同今宜祀天地宗廟逐所應須便即設之則非宫非軒非判非特直以致敬所應施用耳○大唐麟德二年十月詔國家平定天下革命創制紀功旌德久被樂章今郊祀四懸猶用干戚之舞先朝作樂韞而未伸其郊廟享宴等所奏宫

懸文舞宜用功成慶善之樂皆著履執拂依舊服袴褶童子冠其武舞宜用神功破陣之樂皆衣甲持戟其執纛之人亦著金甲人數並依八佾仍量加簫笛歌鼓等於懸南列坐若舞即與宮懸合奏其宴樂內二色舞者仍依舊别設儀鳳二年十一月太常少卿韋萬石奏曰據貞觀禮郊享曰文舞奏元和順和永和等樂其舞人著委貌冠服手執籥翟其武舞奏凱安其舞人著平冕手執干戚奉麟德二年十月勅文舞改用功成慶善樂

武舞改用神功破陣樂并改器服俱以慶善樂不可降顧破陣樂又未入雅樂雖改用器服其舞曲依舊迄今不改事既不安恐須別有處分詔曰舊文舞武舞既不可廢并器服總宜依舊若懸作上元舞日依奏神功破陣樂及功成慶善樂并殿庭用舞並須引出懸外而作其安置舞曲宜更商量作安穩法并録凱安六變法象奏聞萬石又與刋正樂官等奏曰謹按凱安舞是貞觀年中所造武舞準貞觀禮及今禮但郊廟祭享奏武舞

之樂即用之凡有六變一變象龍興參墟二變象克靖關中三變象東夏賓服四變象江淮寧謐五變象獫狁讋伏六變象兵還振旅謹按貞觀禮祭享曰武舞唯作六變亦如周之大武六成樂止今禮奏武舞六成而數終未止既非師古不可依行其武舞凱安請依古禮及貞觀禮六成樂坐立部伎内破陣樂五十二徧修入雅樂只有兩徧名七德立部伎内慶善樂五十徧修入雅樂只有一徧名九功上元舞二十徧今入雅樂一無所減每見祭享日三獻已終上元舞猶舞未畢今更加破

陣樂慶善樂恐欵配以後歌舞更長其雅樂内破陣樂
慶善樂上元舞三曲並請修改通融令長短與禮相稱
冀於事爲便破陣樂有象武事慶善樂有象文事按古
六代舞有雲門大咸大韶大夏等是古之文舞殷之大
頀周之大武是古之武舞先儒相傳國家以揖讓得天
下則先奏文舞若以征伐得天下則先奏武舞請應用
二舞日先奏神功破陣樂次奏功成慶善樂先奉勑於
圓丘方澤太廟祠享日則用上元之舞臣據見行禮欲

於天皇酌獻降復位（高皇在位尊號天皇）以後即作凱安六變樂止其神功破陣樂功成慶善樂上元舞三曲待改修訖以次通融作之即得新舊並行前後有序詔從之開元八年九月瀛州司法參軍趙慎言論郊廟用樂表曰祭天地宗廟樂合用商音又周禮三處大祭俱無商調鄭玄云此無商調者祭尚柔商堅剛也以臣愚知斯義不當但商音金也周德木也金能尅木作者去之今皇唐土王即殊周室五音損益須逐便宜豈可將木德之儀

施土德之用又説者以商聲配金即作剛柔理解殊不知聲無定性音無常主剛柔之體寔由其人人和則音和人怒則聲怒故禮稱怒心感者其聲麤以厲愛心感者其聲和以柔秖如宮聲為君商聲為臣豈以臣位配金為臣道使為剛乎其三祭並請加商調去角調又郊廟二舞人不依古制未協人神按周禮以樂舞教國子舞雲門大咸大濩大武是知古之舞者即諸侯子孫容服鮮麗故得神祇降福靈光燭壇今之舞人並容貌最

陋膚沽之流用以接神欲求降福固亦難矣有隋之際猶以品子為之號為二舞郎逮乎聖朝遂變斯制誠願革兹近誤考復古道其二舞人望取品子年二十以下容顔修正者充令太常博士主之准國子學給料行事之外習六樂之道學五禮之儀十周年量文武授散官號曰雲門生又按周禮奏太蔟歌應鍾以享地祇注云地祇謂神州社稷也太蔟陽也位在寅應鍾隂也位在亥故斗建亥則日月會於寅斗建寅則日月會於亥是

知聖人之制取合於陰陽歌奏之儀用符於交會今之
祭社即乖古法乃下奏太蔟上歌黄鍾但太蔟黄鍾俱
是陽律上下歌奏不異乃是陽合於陽非特違其禮經
抑亦乖於會合其社壇歌黄鍾請改為應鍾又五郊工
人舞人衣服合依方色按周禮以蒼璧禮天以黄琮禮
地以青珪禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄
璜禮北方是知五天帝德色玉不同四時文物各隨方
變冀以同色相感同事相宜陰陽交泰莫不由此今祭

器茵褥總隨於五方五郊衣服獨乖於方色舞者常持阜飾工人恒服絳衣以臣愚知深為不便其工人衣服請各依方色其宗廟黄色仍各以所主色褾袖又以樂治身心禮移風俗請立樂教以化兆民周禮曰以樂教國子中和祗庸孝友其國子諸生請教而樂經同於禮傳則人人知禮家家知樂自然風移俗易災害不生其樂經章目雖詳稍乖竒要請委通明博識修撰訖然後頒下二十五年太常卿韋縚令博士韋逌直太樂李尚冲樂正沈元福郊社令陳虔申懷操等詮叙前後

所行用樂章為五卷以付太常鼓吹兩署令工人習之隋太常舊相傳有燕樂五調歌詞各一卷或云貞觀中侍中楊恭仁妾趙方等所詮集詞多鄭衛皆近代詞人雜詩至是縚又令太樂令孫元成更加整比為七卷

開元二十九年六月太常奏東封太山日所定雅樂其樂曰元和六變以降天神順和八變以降地祇皇帝行用太和之樂其封太山登歌奠玉帛用肅和之樂迎俎用雍和之樂酌福飲福酒用福和之樂送文迎武用舒和之樂亞獻終獻用凱安之樂送神用夾鍾元和之樂禪社首送神用林鍾宮順和之樂享太廟迎神用永和

之樂獻祖宣皇帝酌獻用光大之舞懿祖光皇帝酌獻用長發之舞太祖景皇帝酌獻用大政之舞代祖元皇帝酌獻用大成之舞高祖神堯皇帝酌獻用大明之舞太宗文武皇帝酌獻用崇德之舞高宗天皇大帝酌獻用鈞天之舞中宗孝和皇帝酌獻用太和之舞睿宗大聖真皇帝酌獻用景雲之舞徹俎用雍和之舞送神用黄鍾宫永和之樂臣以樂章殘缺積有歲時自有事東巡親謁九廟聖情慎禮精祈咸通皆祠前累月考定音

律請編入史册萬代施行乃下制曰王公卿士爰及有司頻詣闕上言請以唐樂為名者斯至公之事朕安得而辭焉然則大咸大韶大濩大夏皆以大字表其樂章今依所請宜曰大唐樂

郊廟不奏樂廟諸室別舞議宋　大唐

宋顔竣七旬反議曰郊之有樂蓋生周易周官歷代著議莫不援准夫掃地而祭器用陶匏唯質與誠以章天德文物之備理固不然孝經云郊祀后稷以配天宗祀文

王於明堂以配上帝則豫之作樂非郊天也大司樂職奏黄鍾歌大吕舞雲門以祀天神鄭注天神五帝及日月星辰也王者以夏正月祀其所受命之帝於南郊則二至之祀又非天地考之衆經郊祀有樂未見明證宗廟之禮事炳載籍爰自漢元迄於有晉雖時或更制大抵相因其惟不襲名號而已今樂典淪滅知音代寡改作之事臣聞其語正德大豫禮容具存宜殊其徽號飾而用之以正德為宣化之舞大豫為興和之舞庶足以

光表世烈恱彼後昆前漢祖宗廟處所各異王名既革舞號亦殊今七廟合食殿庭共所舞蹈之容不得廟有別制後漢東平王蒼已議之矣又王肅韓祇以王者德廣無外六代四夷之舞金石絲竹之樂宜備奏宗廟愚謂蒼肅之議合於典禮適於當今左僕射建平王宏又議竣據周禮孝經天與上帝連文重出故謂上帝非天則易之作樂非為祭天也按易稱先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考尚書云肆類于上帝春秋傳曰告

昊天上帝凡上帝之言無非天也天尊不可以一稱故或謂之昊天或謂之上帝或謂之昊天上帝不得以天有數便謂上帝非天徐邈推周禮國有故則旅上帝以知禮天旅上帝同是祭天言禮天者謂常祀也旅上帝者有故而祭也孝經稱嚴父莫大於配天故云郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝既以配天為義則上帝猶天益明也不欲使二天文同故變言上帝耳周禮祀天之言再見故鄭注以前天神為五帝後冬至

所祭為昊天竣又云二至之祀又非天地未知天地竟
應以何時致享記云掃地而祭器用陶匏尚明所用質
素無害以樂降神荀萬秋謂郊宜有樂事有典據東平
王蒼以謂前漢諸祖別廟是以祖宗之廟可得各有舞
樂至於祫祭始祖之廟則專用始祖之舞故謂後漢諸
祖共廟同庭雖有祖宗不宜人人別舞此誠一家之意
而未統適時之變也後漢從儉故諸祖共廟猶以異室
存別廟之禮晉氏以來登歌頌美諸室繼作至於祖宗

樂舞何獨不可迭奏茍所詠者殊雖共庭亦非嫌也魏三祖各有舞樂豈復是異廟邪衆議並同○大唐貞觀十四年六月詔曰殷薦祖考以崇功德比雖加誠潔而廟樂未稱宜令所司詳諸故實制定奏聞祕書監顔師古議曰伏惟皇祖弘農府君宣簡公懿王並積德累仁重光襲軌化覃行葦慶崇瓜瓞詩云濬哲維商長發其祥言殷之先祖久有深智虞夏二代發貞祥也三廟之樂請同奏長發之舞其登歌則各為辭太祖景皇帝迹

肇沮漆教漸豳岐胥宇之志既勤靈臺之萌始附詩云

君子萬年永錫祚胤言遐遠之期惟天所命長與福祚

流於子孫也廟樂請奏永錫之舞代祖元皇帝丕承鴻

緒克紹宏猷實啟蕃昌用集實命易大有彖曰其德剛

健而文明應乎天而時行言德應天道行不失時剛健

靡滯文明不犯也廟樂請奏大有之舞高祖大武皇帝

膺期馭歷揖讓受終奄有四方仰齊七政介以景福申

茲多祜式崇勿替誕保無疆易曰大明終始六位時成

謂終始之道皆能大明故不失時成六位也詩有大明之篇稱文王有明德廟樂請奏大明之舞文德皇后厚德載物凝暉麗天易曰含弘光大品物咸亨言坤道至静柔順利貞資生庶類皆暢達也廟樂請奏光大之舞給事中許敬宗議曰臣聞七廟觀德義冠於宗祀三祖在天式彰於嚴配前聖所履莫大於茲鍾律革音播鏗鏘於享薦羽籥成列申蹈厲於烝嘗爰制典司加崇稱號循聲覈實敬闡尊名謹備樂章式昭彛範皇祖弘農

府君宣簡公懿王廟樂請同奏長發之舞太祖景皇帝廟樂請奏永錫之舞代祖元皇帝廟樂請奏大有之舞高祖大武皇帝廟樂請奏大明之舞文德皇后廟樂請奏光大之舞七廟登歌請每室別奏詔曰可

祭日不宜徧舞六代樂議　梁　陳

梁武帝時太常任昉奏據魏王肅議周禮賓客皆作備樂況天地宗廟事之大者周官以六律六呂五聲八音六舞大合樂以致鬼神以和邦國請依王肅祀祭郊廟

備六代樂帝曰按言大合樂者是使六律與五聲克諧八音與舞蹈合節耳豈謂致鬼神祇用六代樂也其後即言乃分樂而序之以祭以享以祀此則曉然已明肅則失其旨矣推檢記載初無宗廟郊禋徧舞之文唯明堂位云以禘禮祀周公於太廟朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏納夷蠻之樂於太廟言廣魯於天下也按所以舞大武大夏者止欲備其文武二舞耳非兼用六代也夏以文受周以武功所以兼之而不用

濩者濩武舞也周監於二代質文乃備納蠻夷樂者此明功德所須蓋止施禘祭不及四時也今四時之祭而不徧舞者何夫祭尚於敬不欲使樂繁禮縟故季氏逮闇而祭日不足繼之以燭雖有強力之容肅敬之心皆倦怠矣有司跛彼義反倚乙利反以臨祭其為不敬大矣他日祭子路與焉質明而始行事晏朝而退孔子聞之曰誰謂由也而不知禮乎儒者知子頻宴享猶舞六代不知有司跛倚不敬已大若依肅議用六代樂者郊既有

迎神之樂又有登歌各頌功德徧以六代繼之出入方待樂終然後罷祭者此則乖仲尼題晏朝之旨若三獻禮畢即便卒事則無勞於徧舞也○陳武帝欲設備樂有司議以梁武帝議為非時碩學名儒朝端在位者咸希上旨並即注同祠部侍郎姚察乃轉引經籍獨違羣議據梁樂為是當時驚駭莫不慙服

舞佾議宋

宋文帝元嘉十三年司徒彭城王義康於東府正會依

舊給伎總章工馮大列相承給諸王伎十四種其舞伎
三十六人太常博士傳崇議以為未詳此人數所由唯
杜氏注左傳佾舞云諸侯六六三十六人以為非也
夫舞者所以節八音也八音克諧然後成樂故樂必以
八人為列自天子至士降殺以兩兩者減其二列耳杜
以為一例又減二人至士止餘四人豈復成樂按服虔
注左傳云天子八八諸侯六八大夫四八士二八其議
甚允今諸王不復舞佾其總章舞伎即古之女樂也殿

庭八八諸王則應六八春秋鄭伯納晉悼公女樂二八晉以一八賜魏絳此樂以八人為列之證也若如議者唯天子有八則鄭應納晉二六晉應賜絳一六也自天子至士其文物典章尊卑差級莫不以兩未有諸侯既降二列又一例輒減二人通降太半非唯八音不具於兩義亦乖

宗廟迎送神樂議 宋 梁

沈約宋書曰東晉及宋太祝唯送神而不迎神近議者

或云廟以居神恒如在也不應有迎送之事意以為並乖其義立廟居靈四時致享以申孝思之情夫神升降無常何必恒安故處故祭義云樂以迎來哀以送往鄭注云迎來而樂樂親之來送往而哀哀其享否不可知也尚書曰祖考來格漢書安世房中歌曰神來宴娭詩云三后在天又云神保適歸歸於天也此蓋言神有去來則宜有迎神明矣即周肆夏之名備迎送之樂古以尸象神故儀禮有迎尸送尸今近代雖無尸豈可無迎

送之禮又傳玄有迎神送神歌辭明江左不迎非舊典也○梁有司議曰漢禮樂志云太祝迎神於廟門奏嘉至猶古降神之樂也宋孝建則奏肆夏元徽則奏昭夏魏晉無文齊則因宋按周禮尸出入奏昭夏二者尸牲所奏本無迎送之義郊特牲曰殷以樂降神周以鬯降神殷尚質據天而起先聲樂乃灌地周尚文據地而生先灌地乃聲樂以殷而言止施郊壇清廟嚴閟此唯靈宅主安於龕神若是依既無出入何事迎送歌陽而迎

彌非降神之敬儒者云周祀尸出入奏肆夏今無復尸
卽以迎神尸非神神非尸廻此迎神失之以遠宗廟則
應省迎送樂武帝制曰禮云祭之日樂與哀半樂以迎
來哀以送往尚書有高宗彤日之文詩著絲衣繹賓尸
之作故儒者說言今日之祭明日又祭殷曰彤周以爲
繹彤繹之祭在乎門傍名以爲祊此豈不以神靈不測
於此庶或遇之殷人求陽周人求隂今已絶灌地之禮
宜在求陽之義尸非神神非尸今可得言主非神神非

主似不若爾主雖安於龕室神則無所不之送迎之樂彌會陰陽不測之理前儒之議如似可安今隨人所用

散齋不廢樂議後漢

後漢仲長統論散齋可宴樂御史大夫郗慮奏改國家齋日從古制諸祭祀皆十日致齋七日散齋三日致齋散齋之日内有嘉慶之事或言可賀會宴樂或言不可尚書令荀彧與臺郎董遇議曰禮志云三日齋一日用之猶恐不敬二日伐鼓何居音姬又云君致齋於外夫人

致齋於內散齋則是事之漸然則散齋未絕外內與宴樂之事也今一歲之內大小祭祀齋將三百日如此無復用樂之時古今之制當各從所宜若外張多日而內實犯禮乃所以廢齋也散齋宜從得會宴樂

臨軒拜三公奏樂議晉

晉博士張放議臨軒遣使應作樂放引太始閒皇太子冠太子進而樂作位定而樂止王者諸侯尊卑雖殊至於禮秩或有同者冠之與拜俱為嘉禮是以准昔儀注

謂宜作樂令符云至尊受太子拜時無鐘磬之樂也又按泰始三年有司奏皇太子明膺休命光啓嘉祚宜依漢魏故事大會武帝詔曰情懷哀慘每歲正會以四方集故不從心耳此日可不會循如前典無不應會但時有險夷故謂異耳非謂斯時不應會也太常蔡謨等言拜三公應有樂宿設懸於殿庭令門下云非祭享則無樂按冠禮有樂傳曰國卿君之貳也是以命使之日御親臨軒百僚陪位此即敬事之意也古者天王饗下國

之使命將帥遣使臣皆有樂故詩叙曰皇皇者華君遣使臣也歌采薇以遣之出車以勞還杕杜以勤歸皆作樂而歌之今命大師拜輔相比於下國之臣輕重殊矣輕誠有之重亦宜然博士考古以事義相准故謂臨軒遣使宜有金石之樂至於隨時之宜或樂制未備非守禮之官所裁詔曰三公與司皇帝有典拜之禮何以不設樂又正位南面何以不服冕尚書顧和又言臨軒三公不應有樂禮無其文按衛宏所撰漢儀拜丞相亦無

樂古之燕饗有樂者以揚賓之歡耳今拜三公事畢於庭階禮成於拜立歡宴未交無庸於樂

三朝行禮樂失制議　晉

晉司律中郎將陳頎云昔者杜夔傳舊雅樂四曲一曰鹿鳴二曰騶虞三曰伐檀四曰文王皆古聲辭太和中左延年改夔騶虞伐檀文王三曲更自作聲節其名雖存而聲實異唯因夔鹿鳴全不改易也魏代正朝大會太尉奉璧羣后行禮東廂雅樂常作者是也後又改三

篇第一曰於赫篇詠武帝聲節與古鹿鳴同第二曰巍巍篇詠文帝用左延年所改騶虞聲第三曰洋洋篇詠明帝亦用延年所改文王聲第四復用鹿鳴之聲重用而除古伐檀及晉初食舉亦用鹿鳴按左傳穆叔如晉晉侯享之工歌鹿鳴之三三拜鹿鳴所以嘉寡君也敢不拜嘉毛詩云鹿鳴燕羣臣嘉賓也既飲食之又實幣帛筐篚以將其厚意然後忠臣嘉賓得盡其心也詩傳並無行禮又叔孫通所製漢儀後無別行禮事荀氏云

魏氏行禮食舉再取周詩鹿鳴以宴嘉賓無取於朝考之舊聞未知所應荀勗乃除鹿鳴舊歌更作行禮詩四篇先陳三朝朝宗之義食舉樂歌詩十二篇三元肇發羣后奉壁趨步拜起莫非行禮豈容别設一樂謂之行禮邪荀譏鹿鳴之失似悟昔謬還製四篇復襲前軌

三朝上壽有樂議

禮記但有獻酬無上壽文唯詩雅云虎拜稽首天子萬壽豳風云為此春酒以介眉壽雖非灼然明文要是髣

歸其事古者詩工皆歌之故可得而言也漢興叔孫通禮儀七年長樂宮成諸侯朝禮畢復置法酒侍坐殿上皆伏以尊畀次起上壽漢故事上壽四會曲注言但有鐘鼓而無歌詩魏初作四會有琴筑但無詩雅樂郎郭瓊云明帝青龍二年以長笛食舉第十二古置酒曲代四會又易古詩名曰羽觴行用為上壽曲施用最在前鹿鳴以下十二曲名食舉樂而四會之曲遂廢漢故事鄧昊及瓊等食舉之曲與時增損張華上雅樂詩表云

魏上壽食舉詩及漢氏所施用其文句長短不齊皆未合於古雅漢故事則云上壽四曲華亦言有歌辭會其注當是闕文晉代歌詩傳玄述具存

三朝不宜奏登歌議

禮記燕居入門而金作示情也升歌清廟示德也下管象武示事也是故古之君子不必親相與言也以禮樂以相示郊特牲云奠酬而工升歌發德也歌者在上匏竹在下貴人聲也明堂位云升歌清廟下管象武太師

職云大祭祀帥瞽登歌金奏擊拊小師職云大祭祀登歌擊拊尚書大傳云古者帝王升歌清廟之樂大琴練絃達越大瑟朱絃達越以韋為鼓竽瑟之聲亂人聲清廟升歌先人功烈德深也周公升歌文王之功烈德深苟在廟中嘗見文王者愀然如復見文王故書曰搏拊琴瑟以詠祖考來格此之謂也按登歌各頌祖宗之功烈去鐘徹竽以明至德所以傳云其歌呼也曰於穆清廟於者歎之也穆者敬之也清者欲其在位者徧聞之

也檢以經記悉施郊廟耳非元日所宜奏也若三朝大慶百辟具陳升工席殿以歌祖宗君臣相對便應涕淚豈可獻酬舉爵以申歡宴邪若改辭易㫖苟會一時則非古人登歌之義

徹食宜有樂議

周官云王大食三侑皆奏鐘鼓漢蔡邕云王者食舉以樂今但有食舉樂食畢則無樂按膳夫職以樂侑食禮記云客出以雍徹以振羽論語云三家者以雍徹子曰

相維辟公天子穆穆奚取於三家之堂如此則徹食應有樂不容同用食舉也

巴渝舞雜武舞議魏　宋

魏文帝黄初二年改巴渝舞曰昭武至明帝景初元年尚書奏考按三代禮樂遺典據功象德奏作武始咸熙章斌三舞皆執羽籥晉又改魏昭武曰宣武舞羽籥舞曰宣文舞武帝咸寧元年詔定祖宗之號而廟樂乃停宣武宣文二舞而同用荀勗所次郭瓊宋識等所造正

德大豫二舞○宋武帝永初元年改正德舞為前舞大豫舞為後舞建武二年有司奏宋承晉氏郊廟之樂未有名稱直號前舞後舞有乖古制於是改前舞為凱容謂之文舞後舞為宣烈謂之武舞何承天三代樂序云正德大豫二舞蓋出於二容樂然則其聲節有古之遺音焉晉使郭瓊宋識等造正德大豫舞初不言因革昭業等兩舞承天空誤二容竟自無據按正德大豫二舞即出宣武宣文魏大武三舞也何以知之宣武魏昭武

舞也宣文魏文始舞也魏改巴渝爲昭武五行曰大武
今凱容舞則執籥翟此即魏文始舞也宣烈舞有牟弩
有干戚牟弩漢巴渝舞也干戚周武舞也宋代止革其
辭與名不變其舞舞相傳習至今不改瓊識所造正是
雜用二舞以爲大豫耳夷蠻之樂雖陳宗廟不應雜以
周舞也遂皆稱雅正以爲盛德歷代景行所差實遠

皇后樂議魏　隋

魏文帝黄初二年侍中繆襲奏曰文昭皇后四懸之樂

當銘顯其均族次第依太祖之名號曰昭廟之具樂尚書奏曰禮婦人繼夫之爵同牢配食者樂不異文昭皇后今雖别廟至於宮懸樂器音均宜如議奏可○隋牛弘修皇后房内之樂據毛萇侯苞孫毓故事皆有鍾磬而王肅之意乃言不可又陳統云婦人無外事而陰尚柔以靜為體不宜用金石弘等采肅統言以取正焉煬帝大業元年祕書監柳顧言增房中樂益其鍾磬奏曰房内樂者主為王后絃歌諷誦以事君子文王之風由

近及遠樂以感人須存雅正既不設鐘鼓義無四懸何以取正於婦道也磬師職云燕樂之鐘磬鄭玄曰燕房中樂也以此而論房中之樂非獨絃歌必有鐘磬也請以歌鐘各設二簴土革絲竹並副之女伎隸習朝燕則用之詔曰可

東宮宴會奏金石軒懸及女樂等議梁 大唐

梁武帝天監六年東宮新成皇太子出宮後於崇正殿宴會兼殿中郎司馬褧議謂既於崇正殿宴會太子臨

座其事重宜依禮會奏金石軒懸之樂舊東宮元會儀注宮臣先入入時無樂至上宮客入方奏樂天監中掌賓禮賀瑒議按禮賓入而懸興示易以敬也和易以敬宮人皆然謂不應有異愚以宮人始入便應奏樂制曰宜瑒又議上宮元會奏大壯武舞大觀文舞舊東宮儀注既不奏間樂府有綴是舊儀注闕制曰學者今止充應猶未見其儀更可議曰按禮記云天子為樂也以賞諸侯之有功其治人勞者舞行綴遠其治人逸者舞行

綴短覲其舞知其德以此而求諸侯舞時王之樂可知也況皇儲養德春宮式瞻攸屬謂宜備二舞以宣文武之德焉制曰依議瑒又議上宮元會始作樂先奏相和五引今未審東宮元會同不制曰宜同○大唐先天元年正月皇太子令宮臣就率更寺閲女樂太子舍人賈曾諫曰臣聞作樂崇德以感神人韶夏有容咸英有節婦人媟黷無厠其間昔魯用孔子幾致於霸齊人懼之饋以女樂魯君既受孔子遂行戎有由余兵强國富秦

人反間遺之女妓戎王耽悅由余乃奔斯則大聖名賢嫉之已久矣良以婦人為樂必務冶容哇咬動心蠱惑喪志上行下效淫俗將成敗國亂人實由兹起殿下監撫餘閑宴私多適後庭妓樂古或有之至於所司教習章示羣僚慢妓淫聲實虧睿化伏願並令禁斷

皇帝幸東宮鼓吹作議晉

晉武帝時儀曹關皇太子某月某日納妃依禮舊不作樂未審至尊明幸東宮應作鼓吹與不輿曹郎虞龢議

謂輿駕度宫雖為婚行迹實遊情求治作鼓吹非嬿

國哀廢樂議　遏密不設懸議晉　大唐

晉有后喪下太常曰朝廷遏密則素會時云應懸而不樂博士孔恢議曰素會宜都去懸設樂為作不作則不宜懸也孟獻子懸自是應作而不作耳故夫子曰加於人一等非為不應作而應懸也國諱尚近謂金石不可陳於廷也於時不從恢議正朝自懸而不作○大唐貞觀二十三年高宗即位詔宜以來年正月二日受朝其

樂懸及享羣臣並停永徽元年正月有司言依禮享祀郊廟並奏宮懸比停教習恐致廢忘伏尋故實漢魏祗祔之後庶事如舊國之大禮祠典為先今既踰年理宜從吉若不肄習實慮不調誠敬有虧致招罪責並從之大歷十四年十二月禮儀使吏部尚書顏真卿奏謹按周禮大司樂職云諸侯薨令去樂大臣死令弛樂鄭注云去謂釋下也是知哀重者藏又晉元后秋崩武帝咸寧元年饗萬國不設樂晉博士孔恢議朝廷遏密懸而

不樂恢以為宜都去懸設樂為作不作則不宜懸國哀
尚近謂金石不可陳於庭伏請三年未畢朝會都不設
懸如有大臣甍歿則量事輕重懸而不作勅付所司

大喪而弟嗣位未三年廢樂議晉

晉懷帝永嘉元年冬惠帝三年制未終司徒左長史江
統議二年正會不宜作樂以為自古帝王相承雖世及
有異而受重同禮禮王侯尊殊得臣諸父兄弟故以僖
嗣閔左氏謂之逆祀雖代變時殊質文不同至於受重

尊祖敬宗其義一也書稱遏密諒闇之事或以縗麻卒禮或以心喪終制故周景王有后嫡子之喪既葬除服而宴樂叔向曰王宴樂已早二年正會不宜作樂

大喪在殯梓宮未返廢樂議晉

晉愍帝建興元年十二月元帝時為丞相在建業主簿熊遠議以懷帝梓宮未返正會不宜作樂謹按尚書堯崩四海遏密八音禮凶年天子徹樂減膳孝懷皇帝崩於虜廷梓宮未返人神同忿兆庶怨嗟公與國同體憂

容未歇如矜黎庶塗炭之困以廢歡悅伎樂之事謂宜
設饌以賜羣下而已大將軍王敦時南閤祭酒范堅白
事云伏見每宴會衆樂備奏倡伎蕪作愚淺多蔽竊有
未安今國恥未雪梓宮幽遐不應備樂敦使州府博議
參軍周武議云禮古今不同謂取則於朝廷敦從之

皇后崩服未終廢樂議晉

晉符問章皇后雖哀限未終后主已入廟當作樂不博
士徐虔議引周景王有后嫡子之喪既葬除服而宴樂

叔向猶譏之今宜不懸虡又引周禮有憂則弛懸今天子蒙塵攝王不宜作樂但先人血祀不可廢耳魯莊公主已入廟閔公二年吉禘猶曰未可以吉是不係於入廟也謂不宜設樂

太后父喪廢樂議　晉

晉征北將軍褚裒_{皇太后之父}未葬太后居喪符問皇帝元會當作樂不尚書王彪之議今若鐘懸鼓吹皆可以作者其餘羽毛絲竹奚為廢之竊所未喻元皇后秋崩

武帝咸寧元年饗萬國設樂恭皇后夏崩成帝咸康八年饗萬國不盡徹樂未詳二帝故事孰得孰失且恭皇后崩垂向周月朝行權制六宮煥然故以即吉經時雖尊於萬國然於帝為畀不盡徹樂之詔或指在於斯也縱令咸康末不盡徹樂以為合禮亦非所以證今明喻也禮云母有喪聲聞焉則不舉樂夫人之事親尊自王者達於庶人不以貴賤異禮也皇太后始居至哀縗服在躬號哭無時鼓鐘歌簫之音實聞於內殿非禮所謂

不舉樂之說今所欲存者輕所為廢者重畧輕崇重附禮合情敦於體訓於是乎在意如前議謂應設鼓懸鐘而不作

皇后母喪廢樂議　晉

晉時廣昌鄉君喪御史中丞熊遠表宜廢小會遠言皮符冬至後小會廣昌鄉君喪殯日淺禮大夫死廢一時之祭祭猶可廢況餘事乎冬至唯宜羣下奉賀而已未宜便小會有詔以遠表議示太常賀循曰咸寧二年武

帝故事三朝發哀三日不舉樂今舊事明文卿詳疑處

循言臣按禮雜記君於卿大夫比卒哭不舉樂今雖降

而無服三月之内猶錫縗以居不接吉事如遠所啟咸

寧詔書雖不合古義然隨時立宜已為定制誠非羣下

所得詶論

公主喪廢樂議 晉

晉穆帝升平元年冬至節小會廬陵公主未葬符問應

作樂不博士荀訥曹耽等言君於大夫比卒哭不舉樂

公主加有骨肉之親宜闕樂太常王彪之引晉武帝詔廳作樂按武皇詔三朝舉哀者三旬乃舉樂其一朝舉哀者三日則舉樂太始十年春長樂長公主薨太康七年秋扶風武王薨武皇並舉哀三日而已中興以來更參論不改此制今小會宜作樂

太子所生喪廢樂議晉

晉惠帝永寧元年冬愍懷太子母喪三年制未終大司馬府參軍江統議二年正會不宜舉樂引春秋傳曰母

以子貴而儒者謂傳重非嫡服同衆子經無明據於義為短今愍懷太子正位東宮繼體承業監國嘗膳既處其重無緣復議其輕制也二年正會不宜舉樂

大臣喪廢樂議（周 晉）

禮記檀弓曰智悼子卒未葬平公飲酒師曠李調侍鼓鍾杜蕢自外來入歷階而升酌曰曠飲斯又酌曰調飲斯降趨而出平公呼而進之曰爾飲曠何也曰子卯不樂智悼子在堂斯其為子卯也大矣（紂以甲子死桀以乙卯亡王者謂之

疾日不舉樂大臣喪重於疾日○晉賀循議曰上車騎大將軍未葬表不應作鼓吹鼓吹之興雖本為軍之凱樂有金革之音於宮庭發明大節以此為盛與樂實同按禮於貴臣比卒哭不舉樂今車騎未葬不宜作也

忌月不廢樂議晉

晉穆帝納后用九月九月是康帝忌月於時疑不定下太常禮官荀訥議稱禮只有忌日無忌月語若有忌月即有忌時忌歲益無理據當時從訥所議○大唐武太

后天册萬歲二年清邊道大總管建安王攸宜平契丹凱旋欲以十二月詣闕獻俘内史王及善以為軍將入城例有軍樂今既屬先帝忌月請備而不奏鸞臺侍郎王方慶奏曰臣按禮經但有忌日而無忌月軍樂是軍容與常樂不等臣謂振作於事無嫌從之

通典卷一百四十七